[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]“[illegible]”[illegible] **wS** [illegible] **wS** [illegible] **wS-T wS-aT**[illegible] **wS-T | wS-aT** [illegible] **&wS-T | %wS-aT :**[illegible]“**&**”[illegible]“**%**”[illegible] **&wS-T | %wS-aT** [illegible] **%S-T | &wS-aT** [illegible] **&wS-& | %wS-%**[illegible] **wS** [illegible] **wS-T > wS-aT, wS-aT > wS-T**[illegible]**<,>**[illegible] **h(x)**[illegible] **wS-T > wS-aT** [illegible] **h(>)**[illegible] **p(x)**[illegible] **A** [illegible] **p** [illegible] **A:p(x)**[illegible] **$$h(>):p(T)** [illegible] **$$h(>):p(wS-T)**[illegible] **$$**[illegible]“[illegible]”[illegible] **$ $h(>):p(T)**[illegible] **h(wS-&)** [illegible] **h(wS-%)**[illegible] **foe**[illegible] **nou** [illegible] **wS-foe | wS-nou** [illegible] **$$h(>):p(wS-foe) = (wS-nou)**[illegible] **$$h(>):p(wS-T)**[illegible]”**T** [illegible]” [illegible] **(mom) = (nou)**[illegible]“[illegible]“[illegible] **$$p(h(wS-%)) = (mom) = (nou)**[illegible]

福」である。なるほど、怯えて生きることは歓喜ならざる。アランの幸福論などを望んで読めば、卑猥感幸福の温床であることに気づく。それゆえ、卑猥は生の現象にほかならない。私は前著で、メシアの顕揚（意識化）こそが即ち「生の終焉」、「死」なのだということを用いて、走馬灯的観念を概説した。それは巨大レゾン（根源真理）の示唆でもあった、この辺の史的記述はもはや知らぬ。魂の三原色としてのメシア自体が、死なのかもしれない。なぜなれば、自己や優といった観念は位相的狂気に凡そ合致するものと想われ、自己”感“を呈す、や優の観念”的 “などといった接尾辞を受容しえたのだが、死といえばそれ自体として力動的に、行為を促しているからである。これが生誕的なものと性愛的なものへの際限なき”欲望“する主体を可能にしており、これらは比較的同値である。だから、メシアが欲望を含意するか、或いは含意されるかして、しかしその本質的な行為原理（マニケーを色彩論的混淆に還元する動作）は失われずして、生き続ける。位相的な予測にすぎないが、亡霊的観念界（優の世界）と死自体の位置は、遍歴論的に対等。この二律背反は、%wS-vie | &wS-morと記述可能である（vieは生、morは死）。死が永遠の優越、ゆえに劣よりの前顕揚が自己や出生といった限りなき胎児的心的特質を提出する際には決まって、死への傾倒を覚えよう。死とはなにか、という猜疑に関しては”そもそも充分な宣言を与えることができない“ことは、魂の三原色の”定義（非恣意的）“からして自明の理である。生誕的な渇望は、人間にとって本質なのだろう。哀しみや憂いなどといったネガティヴな情緒を排斥すべきこと、これが幸福論的倫理学の基礎概念のひとつではなかったか。また、性愛的なものの振舞がどうも不可解である。もはや欲望の満足と欲望とを寸断して考えるべきなのではないか？まあ、凡そ力動的精神構造論（動的）への道がここに開かれていると考えられる。ひとつ、青春期（明らかな性愛の夜明け）を当事者的に分析する手立ても残っている。しかし、一旦手を引くことにしよう。
呼吸、五臓六腑の鼓動。まどろみの内にあっては、このような無意識的活用を意識化しようと試みている。胎児においても、生物である限りにおいて生理的活用を絶えず営むであろう。これは慣習化されたある種の「生理ハビトゥス」である。精神構造論は、心理的世界と行為的世界を一応区分しており、私がまず解析しているところは前者である。しかしながら、互いが接触する面が存在しなくてはならない。訥弁を語った時のように、発話は狂気（無意識、情緒にとっては意識）で、かつリズム、アクセントも狂気だ。言葉たる他者と言語たる自己、私はこう考える。行為は、ほとんど“無限に”制約された自由の化身、多数の生理ハビトゥスの化身と捉える。ゆえ、統辞論を生じさせる仕事は、死者を出し得る。ここに、改めて“レピュテ（既知）“への緒論がある。了解を離れれば、自体へゆく。幼児（胎児ではなかろう）言語発達論者たちは、普遍文法やら後天言語やらという遺伝学に気に入られるような考察ばかりしているが、彼らが曖昧に扱う「幼児の学習」といったところこそ本質なのではないか。幼児は、先ずもって言語を了解しない。だから、言語自体、音韻、リズム、形状という外的感触をつかもうとする。これがマティエール性、自体性なので「幼児期はもうない」というフロイトの言説は、成果への観察に過ぎないだろう。”常に既に”論法によると、我々は幼児期にいろいろな場所を見、いろいろな言語を聞いた。現代に住む言語話者の我々は、“つねにすでに“言語を習熟しており、それゆえに前言語的世界について考えることができない（想起することができない、了解できない、通底しえない、潜り込ませ逃してしまう）。或いは正しいかもしれぬ。それは前顕揚の全切除による認識が、最もピュアな知覚であろう、ということに等しい。それが或いは訥弁の原理である。訥弁と退化。いやしかし、そうとは限らぬ。人々は玉のような息子を愛で、もう二度と離れることはないというように、”見守る“。ないしは、原稿の校閲作業においては極めて”注意深く“読む。心配症が病気レヴェルなのか、そうでないのかを決定するのはもはや無意味に想われる。まあとにかく、人々はパラノイア性の状態になるたび、顕揚を欲望する。ゆえ、訥弁がマティエール自体をなかんずく重視するかは甚だ疑念を抱く問題だ。

第二節猛省すべき精神！

しみったれどもめ！愛を失った天文家はいずれ吝嗇家と化す！